

吾
學
錄
初
編

總以上咸與祭。既割牲省盞盛以道員等官。糾儀以教授訓導。司香司帛司爵司祝司饌以丞倅。通贊引贊引班以學弟子員嫻禮儀者充之。前期主祭官暨陪祭執事官各於公廨致齋三日。埽除壇壝內外。祭之前夕。掌饌潔備品物置案於

神廚。設香燭。既割牲官公服詣案前。上香。行三叩禮。畢。宰人牽牲告牖。遂割牲以豆取毛血瘞於坎。及祭之日。雞初鳴。執事人入。設案一於壇上。正中。北向。陳鉶二。實和羹。簋二。實稻粱。簋三。實黍

稷籩四。實形鹽棗栗鹿脯豆四。實菁菹鹿醢芹菹。
兔醢。若不能備。各就土所有。以其類充。案前設俎。
陳羊一。豕一。又前設香案一。陳祝文香盤鑑鐙。左
設一案。東向。陳篚一。實帛二尊。一爵六。又設福胙
於尊爵之次。司祝一人。司香帛二人。司爵二人。位
案西。東面。階下之東設洗。當階爲主祭官拜位。其
後爲陪祭官拜位。文東武西。班與外朝賀禮同通贊二人。
位階下左右。糾儀官二人。分位陪祭官左右。均東
西面。漏未盡。主祭官及陪祭官朝服畢集壇。

外。引贊二人。引省齋官入。

壇。徧舐牲器酒齊。

饌者告潔。退。左右引班二人。引陪祭官入。東西序立。東班西面。西班東面。引贊二人。引主祭官入。至階下。盥手。通贊贊執事者各司其事。贊就位。引贊引主祭官。引班引陪祭官。咸就拜位立。贊迎。

神。引主祭官升詣香案前跪。司香跪奉香。主祭官三上香。興。贊復位。引主祭官降階。復位立。贊跪叩興。主祭官暨陪祭官。行三跪九叩禮。贊初獻。引主祭官升詣神位前跪。司帛跪奉饌。主祭官受。

篚恭獻。仍授司帛興奠於案。司爵跪奉爵。主祭官受爵恭獻。仍授司爵興分詣社稷位前。

各奠正中。皆退贊讀祝。引主祭官詣香案前跪陪祭官皆跪。司祝三叩興奉祝文跪於右讀曰維某年月日某官某致祭於社稷之神曰惟

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育

三農而蕃稼穡恭承守土肅展明禋時屆仲秋敬

修祀典庶九九松柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐

神倉於不匱尙饗讀畢三叩興以祝文復於案

退贊叩興主祭官暨陪祭官三叩興贊復位引主祭官降階復位立贊亞獻引主祭官升詣神

位前獻爵於左贊終獻獻爵於右均如初獻儀贊

賜福胙引主祭官升詣香案前跪司爵跪進

福酒於右主祭官受爵拱舉司爵接爵興司饌跪

進豆肉於左主祭官受豆拱舉司饌接豆興各退

贊叩興主祭官三叩興贊復位引主祭官復位立

贊送神贊跪叩興主祭官暨陪祀官行三跪

九叩禮贊徹饌執事官徹饌贊瘞祝帛執事官奉

祝次香次帛次饌詣瘞所禮畢各退。○監司分駐各府者各主其地。社稷之祭其他府州縣皆以長官主之。長官有故則佐貳以次攝。在城文官丞史武官把總皆與祭。既割牲省盥盛府州以佐貳縣以丞若史各一人。糾儀府以教授訓導州以學正訓導縣以教諭訓導二人執事均用掾史贊相禮儀均於學弟子員內選充。祭期牲帛器數及行禮儀節均與省會同。

先農壇

通禮直省府州縣各建先農壇。

謹案壇制與社稷同。

歲以仲春亥日致祭。

或以季春。

省會以總督若巡撫一

人主之有故則布政使以次攝陪祀文武官及各

執事人均如祭

社稷之禮。先二日主祭陪祭

執事各官致齋公所埽除

壇上下祭日雞初

鳴執事人入設

先農神案於

壇正中。南

向。陳鉶一。簋二。盥豆各四。案前設俎。陳羊一。

豕一。又前設香案一。陳祝文。香盤鑪鐙。左設一案。

東向。陳帛一尊一爵三陳福酒胙肉於尊爵之末。
設洗於階下之東。質明引班引陪祭官入。引贊引
主祭官入。通贊贊執事者各司其事。贊就位。引主
祭官至階下盥手。就拜位立。陪祭官按班就東西
拜位立。均北面迎神。上香讀祝。行三獻禮。祝
辭曰。維某年月日。某官某。致祭於先農之神
曰。惟神肇興稼穡。立我烝民。頌思文之德。克
配彼天。念率育之功。陳常時夏。茲當東作。咸服先
疇。洪惟

九五之尊。歲舉

三推之典。恭膺守土。敢忘勞民。謹奉彝章。聿修祀事。惟

願五風十雨。嘉祥恒沐

神庥。庶幾九穗雙歧

上瑞。頻書大有。尙饗餘儀。與祭

社稷同祭

畢。率屬行耕藉禮。○府州縣歲祭

先農。主祭

官陪祭官。暨各執事。並同

社稷祭期。牲帛器

數。行禮儀節。與省會同。

謹案

太社

太稷

先農各壇

皇上親詣行禮。或遣官致祭。閒遇禱雨。

皇上親詣

神祇

太歲壇行禮。或先

詣玉泉山及黑龍壇行禮。仰惟

聖主垂念農功。勤求民莫。在官者宜如何敬凜也。

神祇壇

常祀○雩祀○祈祀○報祀

常祀○通禮直省府州縣各建

神祇壇。

謹案壇無定制。多附

先農壇行禮。

祀

雲雨風雷。境內

山川

城隍之神。歲春

秋仲月。諏吉致祭。在城文武各官。皆與。省會以總督若巡撫主之。若有故。以布政使攝。致祭之禮。設

案一於

壇正中南向。

雲雨風雷神位居

中。境內山川神位左。城隍神位右。案陳劔一。

簠二。簋二。邊豆各四。案前設俎。陳羊一。豕一。又前設香案一。陳祝文。香盤鑪鐙。西設一案。陳帛七。尊一。爵二十有一。福酒胙肉。陳於尊俎之次。祭祀儀節。祀官及執事官序位。並如社稷壇儀。祭日。

有司供具。執事人豫入序立。引班引陪祭官入。引贊引主祭官入。通贊贊執事者各司其事。贊就位。引主祭官至階下盥手。就拜位立。陪祭官按班就

東西拜位立。均北面迎。

神上香讀祝行三獻。

禮祝辭曰。維某年月日。某官某。致祭於

雲雨

風雷

山川

城隍之神曰。維

神贊襄天澤。

福佑蒼黎。佐靈化以流形。生成永賴。乘氣機而鼓盪。溫肅攸宜。磅礴高深。長保安貞之吉。憑依鞏固。實資捍禦之功。幸民俗之殷盈。仰

神明之庇

護。恭修歲祀。正值良辰。敬潔豆籩。祇陳牲幣。尚

饗餘儀節與祭。

社稷同。○府州縣歲春秋諏

吉致祭。

神祇壇主祭官陪祭官暨各執事並

同 社稷牲帛祝號陳設器數及行禮儀節與
省會同。

雩祀○通禮歲孟夏後諏吉雩祭陳設儀注同前。

祈祀○通禮若間不雨及潦諏宜祀之辰具祝文。

隨時撰擬備牲牢籩豆香帛尊爵鑪鐙守土大吏率屬

素服祈禱爲民請命行禮儀節與常祀同。

報祀○通禮旣應而報陳設供具朝服行報祀禮

儀節均與祈祀同。

謹案堯湯之世不能無水旱之災暘雨愆期爲

民請命亦

聖世之所不廢也。惟有恪遵

國制。地方官設壇致禱。力田之民。亦惟有分禱於社
神田祖。蓋祀神之道。不外一誠。誠之所孚。求無
不應。其在月令曰。仲夏之月。乃命百縣。雩祀百
辟卿士之有益於民者。以祈穀實。而周禮荒政
十有二。一曰索鬼神。註家謂撝索鬼神而祭之。
雲漢之詩。亦曰靡神不舉。觀於月令之文。則知
所謂索而舉之者。皆有益於民者也。乃鄉民無

知不諳禁例。每值旱澇。奔禱於山魃野魅之祠。自棄其屏水築防之力。甚至舁土木之偶。敲鉦戴柳。伯什成羣。抑思彼淫昏之鬼。何能爲一方禍福哉。

風神雷神專祠

會典直省

雲雨風雷之神。專立祠廟者。

清和宣惠風伯之神。祭於江蘇洪澤湖口。宣

仁昭泰風伯之神。祭於廣東邊海郡縣。風神

廟。祭於河南銅瓦廂。江蘇睢南廳屬。顯仁應

瑞雷神。祭於甘肅蘭州府。守土官以時致祭。如各

省。雲雨風雷壇致祭儀。

嶽鎮海瀆神祠

祭所○遣官致祭○所在專祭

祭所○會典

中嶽嵩山。祭於河南登封縣。

東嶽泰山。祭於山東泰安府。

西嶽華山。祭

於陝西華陰縣。

南嶽衡山。祭於湖南衡山縣。

北嶽恒山。祭於山西渾源州。

中嶽霍山

祭於山西霍州。

東嶽沂山。祭於山東沂州府。

西嶽吳山。祭於陝西隴州。

南嶽會稽山

祭於浙江紹興府。

北鎮鑒巫閭山。祭於奉天。

廣寧縣。

東海。祭於山東萊州府。

西海。祭

於山西永濟縣。

南海。祭於廣東番禺縣。

北海。祭於山海關。

江瀆。祭於四川成都府。

淮瀆。祭於河南唐縣。

河瀆。祭於山西永濟

縣。

濟瀆。祭於河南濟源縣。

長白山神。祭

於吉林城西南溫德亨山。

松花江神。祭於吉

林。

○通禮

凡祭皆因廟行禮。惟

西海

北

海

河瀆

長白山望祭。

遣官致祭○通禮逢

國家有大

慶典遣官致祭太常寺具祝文

翰林院隨時撰擬

香帛授遣官

齋往祭所守土官豫期潔埽廟宇內外戒辦牲牢
器物備執事人司祝司帛司香司爵以府州縣佐
貳官充通贊以敎諭訓導引贊以學弟子員充先
一日遣官暨執事官齋其夕宰人割牲於廚地方
官州若縣一人公服眡宰瘞毛血如儀祭日昧爽
守土官率饌人入廟供具陳神位前牛一羊

一。豕一。登一。鉶二。簠簋各二。籩豆各十。鑪一。鐙二。

設案於左。陳禮神制帛一。

色各隨其方。

香盤一。尊一。爵

三。設案一於中。少西。供祝版。設洗於階東。引贊二人。俟於門。質明。執事官豫入就位。均朝服。遣官朝服詣廟。引贊引入。詣東階下盥手。升階至階中。北面。通贊贊就位。遣官就拜位立。贊迎神。引贊

引遣官入殿左門。詣香案前。贊跪。遣官跪。贊上香。司香跪奉香。遣官上炷香。三上辦香。興。贊復位。遣官復位。贊跪叩。興。遣官行二跪六叩禮。通贊贊行

初獻禮司帛奉篚跪奠於案三叩興司爵奉爵奠於正中皆退贊讀祝引贊贊跪遣官跪司祝進至祝案前跪三叩奉祝版宣讀訖復於案叩如初興退贊叩興遣官行三叩禮興通贊贊行亞獻禮司爵奠爵於左贊行終獻禮司爵奠爵於右均如初儀贊送神引贊贊跪叩興遣官行二跪六叩禮興通贊贊奉祝帛送瘞執事官各奉祝帛香由中道送瘞如儀遣官避立拜位東俟過復位立引贊引遣官眡瘞禮畢引遣官出執事官皆退。

所在專祭○通禮歲春秋仲月。守土官一人詣廟致祭。執事以禮生。祭日用羊一。豕一。餘陳設及行禮儀節與

慶典遣官禮同。

謹案

嶽瀆山川之祀。以其能出雲雨。資灌

漑。產材木。通舟楫。有益於民生。而爲一方之鎮。

故臚諸祀典。以報

神功。閭閻瞻禮。在所不

禁。乃俗傳東嶽注生。南嶽主壽。故進香之期。東嶽以三月。南嶽以八月。各處之爲父母爲翁姑。

祈年者求福求子者男女混雜奔走若狂最爲惡習其酬神之資備極豐腆獻采畫之神幔僅於禮拜時一張上竟月之油鐙而神座仍無一夕之照或募修鐵瓦則鎔蠟爲字以售奸或捐建廟祠則僞拓碑條以斂費僧道以此牟利平民因而匱財乃有迷而不悟甘受其欺者何哉

名山大川神祠

〔會典〕直省所在山川有

賜封號建立專祠者守土官以時致祭每歲春秋祭

北極佑聖眞君於湖南永興縣之雞公山祭東

西二淀河神。大沽海口神於直隸天津縣祭

安流廣惠永定河神於直隸宛平縣之龐村及蘆

溝橋石景山祭。安流衍澤永定河神於宛平縣

之南下汛大頂場。

廟名惠濟

祭。長源永濟滹沱河神。

於直隸正定平山二縣祭。大通口神於江蘇安

東縣祭。涵元匯和洞庭湖神於湖南巴陵武陵

二縣祭。鄱陽湖神於江西鄱陽縣祭。利運福

漕漳河神於山東臨清州祭。利運惠濟漳河神。

於山東館陶縣祭 衛源神。於河南輝縣之百泉
祭 介休水神。於山西介休縣祭 昭惠裕阜河
東鹽池神。於山西解州祭 昭德沛澤泉源神。於
廣西鬱林州祭 興安大嶺神。於木蘭圍場祭
博爾圖嶺神。於喀喇沙爾祭 格登山神。額林
哈畢爾罕山神。阿布拉勒山神。阿勒坦額墨
勒都圖山神。塔勒奇山神。於伊犁祭 楚呼楚
山神。巴克圖山神。巴爾魯克山神。於塔爾巴
哈台祭 木素里達巴汗神。於阿克蘇祭 昭靈

普潤太白山神。於陝西郿縣祭。索烏山神。甲

索山神。墨爾多山神。於四川懋功廳祭。靈區

安瀾恒佑宏仁廣濟至德金山神。於江蘇丹徒縣

祭。昭寧助順丹達山神。於西藏祭。寧民顯佑

終南山神。於陝西西安府祭。湘江神。於湖南長

沙府祭。洪澤湖神。於江蘇之高堰祭。海神。於

江蘇寶山縣祭。漢江神。於陝西漢中府祭。平

潮利涉浙海神。於浙江杭州府祭。寧民顯佑浙

海神。江海潮神。於浙江海寧縣祭。佑民溥惠

靖海神。於廣東番禺縣之虎門山祭。伊犁河神。
空郭羅鄂博神。阿里瑪圖河神。哈什河神。
空吉斯河神。薩曼河神。策集河神。奎屯
河神。賽星木諾爾神。察罕烏蘇神。和爾霍
斯河神。於伊犁祭。額密爾河神。裕勒雅爾河
神。阿拉克圖古勒諾爾神。額彬格遜諾爾神。
於塔爾巴哈台祭。金川大河神。於四川懋功廳
祭。太子河神。於

盛京遼陽州祭。

崇源協應巨流河神。

廟名
演慶

靈源

涵潤渾河神

廟名於順應於

盛京承德縣祭

江神於湖北武昌荊州二府及江

蘇安徽之江防廳屬祭

淮神於河南桐柏縣及

江蘇裏河廳山盱廳各屬祭

黃河神於河南祥

符榮澤中牟蘭陽睢州武陟各州縣及江蘇山安

廳屬

在中牟者曰佑靈觀在蘭陽者曰惠安觀在睢州者曰慶順祠在武陟者曰嘉慶觀祭

湖神於江蘇裏河揚河二廳屬祭

白河神於

順天密雲縣祭

溥福廣濟廬嶽神於江西南康

府祭

肯特汗山神於庫倫每歲春日祭

博克

達山神。於烏嚕木齊。五月八月朔日。祭。汗山神。
於庫倫。九月九日。祭。安流襄續海陽山神。於廣
西興安縣。青海大臣巡視西寧口外時。祭。靈顯
青海神。河源神。星宿海神。於其部。○通禮祭
日。有司具祝文。飭廟戶潔埽祠宇。拂拭神案。偕執
事人具器。陳羊一。豕一。簋簋各二。籩豆各十。鑪鐙
具。陳祝文於案左。陳帛一。香盤一。壺一。爵三。於案
右。主祭官朝服詣祠。引贊禮生二人。引入拜位前
立。迺迎神。司香自右奉香盤進。主祭官三上香。

訖。引贊贊跪叩興。主祭官行三跪九叩禮。興。司帛自右跪授帛。主祭官授帛拱舉。授司帛。興。獻於案。司爵酌酒實爵。自右跪授爵。主祭官受爵拱舉。授司爵。興。獻於正中。退。司祝跪讀祝。引贊贊跪叩。主祭官跪讀祝畢。主祭官行三叩禮。興。司爵酌酒獻於左。又酌酒獻於右。退。迺徹饌。送神。引贊贊跪叩興。主祭官行三跪九叩禮。興。執事者以祝帛送燎。禮畢。各祠儀同。

龍神祠

會典東海 顯仁龍神南海 昭明龍神西海

正恒龍神北海 崇禮龍神皆於雍正二年

勅封其在各省各城者守土官於 歲春秋祭 黃運龍

神於河南武陟縣及江蘇清河縣之清口祭 普

潤鹽井龍神於雲南各鹽井祭 寧渠普利龍神

於甘肅寧夏寧朔二縣祭 龍神於江蘇揚河廳

屬祭 延麻顯應分水龍神於山東汶上縣祭

助順昭靈龍神於嘉峪關外得勝墩祭 佑濟龍

神於直隸涿州祭 涵元普澤龍神於甘肅蘭州

府祭 裕源興寶礦脈龍神。於雲南東川府祭
寧民普惠鎮海雪山龍神。於浙江慈谿縣祭 宣
潤敷化龍神。於湖北武昌府祭 昭靈普潤九龍
神。於陝西大荔縣。每歲秋季祭 青海龍神。於西
寧口外。六月朔日祭 涵元昭泰鎮海龍神。於浙
江鎮海縣。祝文隨時撰擬。行禮儀節。與祭 名山
大川祠同。

謹案禮部每歲通行外省祭祀日期。有祀 龍
神祠月日。守土官歷奉遵行。至民間所報原所

不禁。但不得斂錢養會。演劇蟠燈。務華美而耗
入口之資。習游觀而荒四民之業。甚至爭道角
勝。釀成鬪毆重案。尤爲法所難貸。至於端陽競
渡。始於楚人。其俗遂浸淫於各省。原不過年豐
人和。藉以稍紓力作。非爲祀神而設也。何至綵
飾龍舟。千橈鬪捷。旂幢鉦鼓。喧譟中流。兩岸閒
人。觀者如螻。而舊枚婦女。亦復攪雜其中。墮珥
遺簪。深爲風俗之玷。彼操舟者。或以巧拙相形。
因而兇頑自逞。叢毆辱罵。落水受傷。皆嬉游無

節之所由起也。

先蠶廟

會典浙江省城建

先蠶廟並杭州嘉興湖州

三府屬蠶神祠均於每歲春月吉巳致祭祭品

及儀節與社稷壇同

火神廟

通禮歲六月下旬三日遣官一人將事陳牛一羊

一豕一果實五盤承祭官朝服行三跪九叩禮迎

神上香奠帛讀祝三獻爵送神望燎均如儀

謹案會典及通禮止載

京師祭火神之儀。今省會及府州縣。歲以春秋仲月。守土官諏吉致祭。用少牢。行禮儀節。與祭神祇壇同。弭災患以安閭井。亦爲民祈福之一端也。

城隍廟

通禮祭都城隍之禮。歲秋諏吉。遣官致祭。陳牛一。羊一。豕一。果實五盤。承祭官行三跪九叩禮。餘儀與祭火神同。

謹案易泰之上六曰城復于隍。禮記天子大蜡八水庸居七。水隍也。庸城也。此城隍之所由名也。其神之見於史者。南齊書慕容儼傳。有守郢禱城隍。獲祐事。見於集者。唐張說張九齡杜牧皆有祭城隍文。見於說部者。李陽冰爲縉雲令。以不雨告於城隍神。曰五日不雨。將焚其廟。竟得雨。爲新其廟以酬之。逮後唐清泰中。封以王爵。宋建隆後。其祀遂徧天下。明初去廟爲壇。加封府曰公。州曰侯。縣曰伯。旋去公侯伯封號。定

其主爲某府州縣城隍之神其後又改用廟祀
設座判事如長吏狀迄今因之會典及通禮止
載

京師 都城隍遣祭之禮直省 城隍合祀 神

祇壇又以 神主厲壇之祀每月朔望守土官
詣廟行香行二跪六叩禮遇賜雨愆期則禱於
廟蓋 城隍實主一方之治福善禍淫本爲理
之所有乃蚩蚩之氓不安義命不知修檢謂禍
可避而福可邀遂於歲祀之外別有所謂城隍

誕日者迎神出廟周游街巷金鼓喧闐火爆聒耳以媚神求福矯誣已甚然而地方官曾莫之禁者以其出會之期恒在仲夏春溫之氣鬱而不宣及至溽暑熏烝易成疫癘其於闐闐輻輳之地宣洩尤難得此金鼓火爆之聲亦可以祛除時疹是卽周禮鄉儺之遺意也然而黃金四目執戈揚盾前人已謂儺近於戲今則直以戲爲事神之具矣其尤甚者當出會時鑪亭旗纛備極鮮妍擡閣雜劇巧爲裝演或陳古玩以炫

富。或飾冶容以導淫。清歌十番。輪班疊進。不惜
百家之產。以供一日之觀。其於居民生計。實爲
大蠹。更有然肉鐙以解罪。裝冥判以自豪。足縛
喬竿。面施五采。喪神厲鬼。佰什成羣。絕不知愧
恥。爲何事。此非敬神。實慢神也。又復裝飾小兒。
目爲神犯。輕則械其手。重則檻其軀。謂可以保
壽命之延。而獲神靈之佑。不知養蒙之道。當教
以正。示以恭謹。尙恐其頑。乃以赭衣加於髻稚。
旣爲不祥。自其少日。已使之縲紲通衢。及至長

成。尙何羞恥。卽可因此而免殀殤。彼爲父母者。亦何貴有此不肖之子。抑或赤日羸肌。因而致疾。是生之而適殺之也。又案古者廟之有寢。所以施於人鬼也。周官隸僕掌五寢。註云。五廟之寢。詩所謂寢成孔安是也。其制前曰殿。後曰寢。月令孔疏云。廟是接神之處。寢乃衣冠所藏處也。若夫城隍。則鎮星也。旣無衣冠。可藏廟而設寢。已屬不經。至於神以像祀。始見於宋玉招魂。有像設君室之文。其後踵釋氏之法。設爲地

獄變相。乃山劍樹。赫然森羅。雖非事神正道。尙足以儆戒愚頑。乃於城隍寢室中。設婦人像。與神坐並。號爲神配。柰何以一方正祀之神。等於小姑彭郎。事同兒戲哉。又湯文正斌言。吳中之祀五通。少年婦女。有殊色者。偶染寒熱之疾。巫師神婆。輒揚言曰。神將娶以爲婦。而其婦女亦恍惚若與神遇。往往羸瘵而死。家人不以爲哀。反豔稱之。或爲厚置匱具。以納於廟。且遣婢媼。以伺其寢興。陳文恭宏謀亦言。吳中淫祠。有

良家婦女。願捨身寢殿。以供廝役者。視河伯娶婦。爲更甚矣。附載於此。以爲淫祀者戒。

厲祭

通禮直省府州縣。歲三月寒食節。七月望日。十月朔日。祭厲壇於城北郊。前期守土官飭所司具香燭。公服詣神祇壇。以祭厲告本境城隍之位。上香。跪三叩。興退。至日所司陳羊三豕三米飯三石。尊酒楮帛於祭所。設燎鑪於壇南。黎明禮生奉城隍神位入壇。設於正中。香案一。鑪鐙具。贊

禮生二人引守土官公服詣神位前。贊跪。守土官跪。贊上香。守土官三上香。贊叩興。守土官三叩興。退。執事者焚楮帛。守土官詣燎鑪所。祭酒三爵。退。禮生仍奉城隍神位還神祇壇退。

謹案子產爲伯有立後。使鬼有所歸。遂不爲厲。朝廷之設厲祭。正以無主孤魂。或能依草附木。求食殃民。故於季春仲秋孟冬。歲祭者三。迎城隍神以爲之主。卽國僑治鄭之遺法也。然無主之鬼。旣有此祭。自不敢復爲民害。卽閒有搏膺之

晉厲被髮之良夫。彼其冤孽相尋。又豈祈禳可免。惟有省愆修德。以正勝邪。自能卻路鬼之擲。揄而爲神明所默佑。晉人不禱桑林。楚子不修河榮。而鬼神究不得而祟也。昧者不察。值陰陽偶戾。寒燠違和。不推其致疾之由。輒以爲羣魔所祟。雖有和緩。不取驗於參苓。乃召巫師。立爲收魂祛鬼之計。遂使病者偃臥在牀。聽其日就沈錮。一家男婦。徒營營於飯巫化楮。渺茫無益之爲。而巫師遂得憑其符箋。造作誣詞。謂某日

某方鬼神作祟。遂使其家愈增惶惑。乞靈茶於野廟。昇木偶於通衢。爲門外之祛除。舍室中之湯藥。及至病成綿惓。即使和緩重來。亦將望而卻走。是疾原可治。一經引邪入室。乃真爲鬼所祟矣。豈不謬哉。又有一種不法僧徒。剽刻藥方。乘危射利。遇有因病求神者。不問人之男女老少。不計病之寒熱陰陽。不論藥之溫涼平燥。方之君臣佐使。香貲到手。憑箋付方。幸而自愈。貪爲神功。彩帳鐙油。酬資踵至。卽令誤投。不以爲

誠求未至則以爲命實使然而爲之父兄妻子
者甘受其愚弄而不知醒是誠何心也

舉 人黃本驥編次

戶部郎中陳傳均

同校

詹事府主簿吳彌光

吾學錄初編卷九終

閔子損冉子雍端木子賜仲子由卜子商有子若
皆西向西冉子耕宰子予冉子求言子偃顓孫子
師朱子熹皆東向兩廡先賢東邁瑗澹臺滅明
原憲南宮适商瞿漆雕開司馬耕梁鱣冉孺伯虔
冉季漆雕徒父漆雕哆公西赤任不齊公良孺公
肩定鄭單罕父黑榮旂左人郢鄭國原亢廉潔叔
仲會公西輿如邾巽陳亢琴張步叔乘秦非顏噲
顏何縣亶樂正克萬章周敦頤程顥邵雍西林放
宓不齊公治長公皙哀高柴樊須商澤巫馬施顏

辛曹卹公孫龍秦商顏高壤駟赤石作蜀公夏首
后處奚容蒧顏祖句井疆秦祖縣成公祖句茲燕
伋樂欬狄黑孔忠公西藏顏之僕施之常申棖左
邱明秦冉牧皮公都子公孫丑張載程頤先儒
東公羊高伏勝董仲舒后蒼杜子春諸葛亮王通
范仲淹歐陽修楊時羅從彥李侗呂祖謙蔡沈陳
淳魏了翁王柏趙復許謙吳澄胡居仁王守仁羅
欽順黃道周湯斌西穀梁赤高堂生孔安國毛萇
鄭康成范甯韓愈胡瑗司馬光尹焞胡安國張栻

陸九淵黃幹真德秀何基陳澧金履祥許衡薛瑄
陳獻章蔡清呂坤劉宗周陸隴其均北上東西向
謹案道光五年以唐陸贄從祀列東廡王通之
次八年以明孫奇逢從祀列西廡呂坤之次

○ 崇聖祠殿內中 肇聖王木金父左

裕聖王祈父右 詒聖王防叔次左 昌聖

王伯夏次右 啟聖王叔梁紇皆南向 先賢

顏無繇孔鯉東位西向曾點孟孫氏西位東向

先儒東廡周輔成程珦蔡元定西向西廡張迪朱

松東向均北上。

太學遣官釋奠儀○通禮歲以春秋仲月上丁遣
官釋奠於先師承祭分獻等官均致齋二日。
豫期眡牲所牧豫設香案於庭中南向一東西向
各一遣官補服太常寺贊禮郎二人前引詣香案
前北面所牧立案右牧人牽牛羊過案前導以旗
仗所牧跪告牲次東向眡鹿西向眡豕所牧跪告
如前儀引由北門退眡割牲先一日宰人豫鑿坎
於宰牲亭之西國子監官設香案一於宰牲亭外。

光祿寺少卿一人朝服詣香案前。上香。遂及御史
禮部祠祭司官國子監監丞朝服。眠宰。宰人割牲。
以豆取毛血瘞於坎。退。其日太常寺官具祝版。送
內閣。恭書祝辭。承祭官受而供諸大成殿。及
崇聖祠內。祝案上。行禮如儀。祭日陳設。先師

位前牛一。羊一。豕一。登一。鉶二。簋二。籩二。豆
十。鑪一。鐙二。四配位前各羊一。豕一。鉶二。簋二。
籩二。籩八。豆八。鑪一。鐙二。十二哲位前鉶一。簋
一。簋一。籩四。豆四。東西各羊一。豕一。鑪一。鐙二。殿

中設一案少西北向。供祝版。其南東設一案西向。
陳禮神制帛九。白。色。香盤四。尊三。爵二十有七。西設
一案東向。陳禮神制帛八。白。色。香盤三。尊二。爵二十
有四。凡牲陳於俎。凡帛。正位。四配異篚。

十二哲東西共篚。凡尊實酒。承以舟。疏布冪。勺具
東廡二位同案。每位爵一。實酒。每案簋一。簋一。邊
四豆四。先賢案前羊二。豕二。香案一。鑪一。鐙二。
先儒案前羊一。豕一。香案一。鑪一。鐙二。設案一
於南北向。陳禮神制帛二。白。色。香盤二。尊二。虛爵六。

謹案正殿設五十一爵備

先師 四配

十二哲。每位三獻之用。兩廡位數過多。但各設

一爵。實酒。別設虛爵六。備 賢儒各三獻之用。

俎簠簋勺具。西廡陳設同。 崇聖祠 正位前

各羊一。豕一。鉶二。簠簋各二。遵豆各八。鑪一。鐙二。

配位前簠一。簋一。遵四。豆四。東西羊豕各一。鑪

一。鐙二。中設一案。少西供祝版。東設一案。陳禮神

制帛五。白色。香盤五。尊四。爵十有五。西設一案。陳禮

神制帛四。白色。香盤四。尊三。爵十有二。兩廡東二案。

西一案每位爵一。實酒每案陳設簠簋遵豆羊豕
鑪鐙如配位之數。各南設一案。陳禮神制帛一。白色
香盤一。尊一。虛爵三。俎筐簠勺皆具。太常寺設中
和韶樂於殿外兩階。設福胙於殿內東案。尊爵之
旁。加爵一。設洗於階下之東。禮部侍郎省盥如儀。
承祭官拜位。親王郡王在階上。大學士在階下。讀
祝受福胙拜位。在殿中門檻內。分獻官在甬道左
右。陪祀官在庭內左右。均北面。司香司帛司爵

大成殿

正位

配位以國子監監丞助教學

正學錄等官充兩序兩廡暨崇聖祠殿廡均以
國子生充正殿司香四人司帛四人司爵九人立
東案之東西面司香三人司帛三人司爵八人立
西案之西東面兩廡司香司帛司爵東西各二人
序立南案之南均北面崇聖祠司香九人司帛
九人司爵九人兩廡司香司帛司爵每案各一人
立位與前儀同奉福胙國子生二人立於東案之
東西面接福胙國子生二人立於西案之西東面
雞初鳴承祭官分獻官豫集於持敬門內致齊所

太常寺贊禮郎十有四人。俟於持敬門內。均朝服。

昧爽贊禮郎二人。引承祭官入門。

親王郡王人成門左門大

學士入左側門。

又四人分引兩序分獻官。又八人分引兩

廡分獻官。由左側門入。至階東。盥手畢。詣拜位前

立。鴻臚寺官引陪祀官。咸詣拜位。序立。典儀贊樂

舞生登歌。執事官各共迺職。文舞六佾進。贊禮郎

贊就位。引承祭官分獻官就位立。典儀贊迎

神。司樂贊舉迎

神樂。奏昭平之章。樂作。贊禮

郎贊就上香位。引承祭官升東階。入殿左門。贊詣

先師香案前贊跪承祭官跪行一叩禮興贊
上香司香跪奉香承祭官上炷香三上辦香跪行
一叩禮興贊不以次詣四配位前跪上香儀同贊
復位引承祭官退降階復位初迎神時贊禮
郎分引東西序分獻官各一人升東西階入殿左
右門詣十二哲位前跪上香退降階復位引兩
廡分獻官東西各二人分詣先賢先儒位前
跪上香退復位均如前儀贊禮郎贊跪叩興承祭
官分獻官暨陪祀官行三跪九叩禮興樂止典儀

贊奠帛爵行初獻禮奏宣平之章舞羽籥之舞樂作贊禮郎引承祭官升階贊詣

先師位前贊

跪承祭官跪行一叩禮興司帛跪奉篚承祭官受篚拱舉奠於案司爵跪奉爵承祭官受爵拱舉奠於塾中跪行一叩禮興贊不贊贊禮郎贊就讀祝位引承祭官至殿中拜位立贊跪承祭官分獻官暨陪祀官皆跪贊讀祝司祝跪讀祝讀畢興奉祝版跪安

先師位前篚內三叩興退承祭官分獻官

暨陪祀官均行三叩禮興贊禮郎引承祭官以次

詣四配位前。跪奠帛獻爵。儀同退。降階復位。贊禮郎分引兩序分獻官升東西階。入殿左右門。詣十二哲位前。跪奠帛獻爵。興退。降階復位。均如儀。引兩廡分獻官分詣先賢先儒位前。奠帛獻爵。復位。儀同。樂止。亞獻奏秩平之章。舞同初獻樂作。贊禮郎引承祭官升階。贊詣先師位前。

暨四配位前。奠爵於左。如初。兩序兩廡隨分獻畢。均復位。樂止。終獻奏敘平之章。舞同亞獻。樂作。引承祭官升階。奠爵於右。如亞獻儀。兩序兩廡隨

分獻畢。均復位。樂止。文舞退。典儀贊飲福。受胙。贊禮郎贊詣受福胙位。引承祭官至殿中拜位立。奉福胙二人自東案奉福胙至。先師位前拱舉退。立於承祭官之右。接福胙二人自西案進立於左。贊禮郎贊跪。承祭官跪。贊飲福酒。右一人跪遞福酒。承祭官受爵拱舉。以授於左。接以興。次受胙。如飲福之儀。贊叩興。承祭官三叩興。贊復位。引承祭官退。降階復位。贊跪叩興。承祭官分獻官暨陪祀官均行三跪九叩禮。興。典儀贊徹饌。奏懿平之。

章樂作徹畢樂止贊送

神奏德平之章樂作

贊禮郎贊跪叩與承祭官分獻官暨陪祀官行三跪九叩禮與樂止典儀贊奉祝帛饌送燎有司各奉祝帛香饌恭送燎所如儀承祭官避立拜位西旁俟過復位樂作贊禮郎引承祭官詣燎所眡燎畢乃引出門

親王郡王出左門大學士出左側門

大成門

樂止陪祀各

官皆退○

崇聖祠同時遣官致祭贊引太常寺

贊禮郎引承祭官入祠垣左門引分獻官隨入承祭官詣階下盥手典儀贊執事官各司其事贊禮

卽贊就位。引承祭官分獻官就位立。典儀贊迎。

神司香奉香盤。就各香案前立。贊引官贊就上。

香位。引承祭官升東階。入殿左門。贊詣 肇聖

王位前。贊跪。承祭官跪。行一叩禮。興。贊上香。司香

跪奉香。承祭官上炷香。三上瓣香。跪行一叩禮。興。

不贊。次詣左右 正位前。跪上香。儀同。降階復位。

贊禮。卽引分獻官升東西階。入殿左右門。分詣

配位前。跪上香。如儀。降階復位。引兩廡分獻官分

詣兩廡 從位前。跪上香。復位。均如前儀。贊禮。卽

贊跪叩興。承祭官分獻官行三跪九叩禮。興。典儀奠帛爵。行初獻禮。贊禮郎引承祭官升階。贊詣中案前。贊跪承祭官跪行一叩禮。興。司帛跪奉篚。承祭官受篚。拱舉。奠於案。司爵跪奉爵。承祭官受爵。拱舉。奠於塾中。跪行一叩禮。興。贊不以次詣左右案前。跪奠帛獻爵。儀同。贊禮郎贊就讀祝位。引承祭官詣拜位立。司祝至祝案前跪三叩。奉祝版跪案左。贊跪承祭官分獻官皆跪。贊讀祝。司祝讀祝。讀畢。興。奉祝版跪安。

肇聖王位前篚內三叩興

退贊禮卽贊叩興承祭官分獻官行三叩禮興贊復位引承祭官出降階復位贊禮卽引正殿分獻官升東西階入殿左右門詣配位前引兩廡分獻官分詣兩從位前跪奠帛獻爵興復位均如正獻儀亞獻各獻爵於左終獻各獻爵於右均如初儀典儀贊徹饌有司徹饌畢贊送神贊禮

卽贊跪叩興承祭官分獻官行三跪九叩禮興典儀贊奉祝帛饌送燎司祝司帛司香司爵各奉祝帛香饌以次恭送燎位如儀承祭官避立西旁俟

過復位。贊禮郎引詣燎所。眡燎。贊禮畢。仍引由祠垣左門出。各退。

謹案春秋釋奠有

皇帝親詣行禮之儀。又有

臨雍釋奠之儀。其詳通禮。仰見我

朝崇儒重道。超邁千古矣。

祭器○會典

先師廟祭器。傳用銅。腹爲雷紋。

饗饗形。通高四寸六分。深二寸三分。兩柱高七分。三足相距各一寸五分。高二寸。○登用銅。口爲回

紋。中爲雷紋。柱爲饕餮形。足爲垂雲紋。蓋上爲星紋。中爲垂雲紋。口爲回紋。通高六寸。深二寸。口徑四寸九分。校圍六寸九分。足徑四寸七分。蓋高一寸六分。徑四寸六分。頂高三分。○銅用銅。兩耳爲犧形。口爲藻紋。次回紋。腹爲貝紋。蓋爲藻紋。回紋雷紋。上有三峯。爲雲紋。三足亦爲雲紋。高四寸一分。深四寸。口徑五寸一分。底徑三寸三分。三足高一寸三分。蓋高二寸二分。三峯高一寸。○簠用銅。面爲夔龍紋。束爲回紋。足爲雲紋。兩耳附以夔龍。

蓋上有棱。四周旁亦附夔龍耳。通高四寸六分。深二寸一分。口縱六寸四分。橫八寸。底縱五寸一分。橫六寸四分。蓋高一寸四分。上棱四周。縱四寸一分。橫六寸四分。○簋用銅。制圓而橢。口爲回紋。腹爲雲紋。束爲黻紋。足爲星雲紋。兩耳附以夔龍。蓋面爲雲紋。口爲回紋。上有棱四出。通高四寸二分。深二寸一分。口徑七寸二分。底徑六寸。蓋高一寸八分。上棱四出。高一寸一分。○邊編竹爲之。以絹飾裏。頂及緣皆髹以漆。紅色。通高五寸四分。深八

分。口徑四寸六分。足徑四寸。蓋高一寸九分。頂高四分。○豆用銅。腹爲垂雲紋。回紋。枝爲波紋。金釵紋。足爲黻紋。蓋爲波紋。回紋。頂用綯紐。通高五寸五分。深二寸。口徑四寸九分。枝圍二寸。足徑四寸七分。蓋高二寸二分。頂高三分。○簠編竹爲之。四周髹以漆。紅色。高五寸。縱五寸。橫二尺二寸五分。足高一寸。蓋高一寸七分。○俎用木。錫裏。外髹以漆。先師正位。紅色。中區爲三。縱六尺有奇。橫三尺二寸。四周各銅鑲二。八足有跗。通高二尺六

寸有奇。配位。哲位兩廡。崇聖祠正位。配位兩廡俱紅色。中區爲二。加蓋。縱三尺九寸。橫二尺八寸。左右各銅鑲二。六足有跗。通高二尺七寸有奇。○尊用銅。純素。兩耳爲犧首形。通高八寸六分。口徑五寸一分。腹圍二尺四寸。底徑四寸六分。○毛血盤用陶。色白。○鑪用銅。有蓋。設靠以倚炷香。靠亦用銅。○燭臺用銅。○奠爵以墊。用木。客奠三爵。○饌盤用木。○勺以挹酒。用錫。簠以冪尊。用疏布。

謹案直省 文廟祭器均與太學制同有司官
自應躬檢舊藏或有闕而不備備而不能如制
者照式增改敬謹貯藏。

祭品○會典

先師廟祭品登實太羹鉶實和

羹簠實稻粱簋實黍稷邊實形鹽橐魚棗栗榛菱
芡鹿脯白餅黑餅豆實韭菹醢醢青菹鹿醢芹菹
兔醢荀菹魚醢脾析豚拍四配 崇聖祠正位
邊實無白餅黑餅豆實無脾析豚拍正殿兩序兩
廡 崇聖祠配位兩廡簠實黍簋實稷無稻粱邊

實形鹽棗栗鹿脯。豆實青苾鹿醢。芹苾醢醢。

謹案直省祭品。如不能備。各就土之所有。以類充。不得以他祀品物通融借用。

樂器

舞器附

○會典

先師廟設中和韶樂於兩

階。金罍鐘一。編鐘十有六。在東。玉特磬一。編磬十有六。在西。皆縣以虞業。東應鼓一。祝一。麾一。西敔一。東西分列琴六。瑟四。簫六。篴六。簾四。排簫二。塤二。笙六。搏拊二。旌二。羽籥三十有六。○麾制黃帛爲之上。鑲藍帛采繡懸於朱杆。舉以作樂。偃以止。

樂。○編鐘。范銅。十六鐘同處。其制橢圓。高皆七寸四分。四釐九毫。○編磬。用靈壁石。十六磬同處。皆股長七寸二分九釐。鼓長一尺九分三釐五毫。○琴。面用桐。底用梓。髹以漆。七絃皆朱。通長三尺一寸五分九釐。○瑟。斲桐爲之。髹以漆。二十五絃。中一絃黃。餘皆朱。通長六尺五寸六分一釐。○排簫。比竹爲管。十六通。髹以朱。○簫。用竹。上開山口。徑五分。五孔前出。一孔後出。出音孔二。旁出相對。○箎。用竹。通長一尺八寸二分八釐六毫。○篪。用竹。

通長一尺四寸。○笙以木代匏。攢管十七皆有簧。○壎用土。橢圓如鵝子。上銳下平。頂爲吹口。前面四孔。後面二孔。○建鼓木匡冒革。面徑二尺三寸四釐。○搏拊如鼓而小。面徑七寸二分九釐。作樂時以紉懸於項。擊以左右手。鼓一拊二以爲節。○祝用木。形如方斗。上廣下狹。三面中各隆以受擊。一面中開圓孔。擊具曰止。長四尺八分六釐。柄一尺二寸一分三釐六毫。○敵雕木爲伏虎形。通長二尺一寸八分七釐。背上爲齟齬二十七齧。以竹。

長二尺四寸三分。析其半爲二十四莖。於齟齬上橫輓之。○節結旄九重。各六寸四分八釐。杠長七尺二寸九分。東西各一。用以節舞。○羽木插雉羽。○簫以竹爲之。六孔。○凡樂以舉麾鼓柷作。以偃麾戛。致止。

謹案直省 文廟陳設樂器。惟無金罍鐘玉特

磬。餘與太學制同。

建鼓卽應鼓。節卽旌也。編磬條之鼓。謂磬之受擊處。

樂章○會典

先師廟樂章。昭平之章。辭曰。大

哉

至聖德盛道隆。生民未有。百王是崇。典則

昭垂式茲辟雍。載虔簠簋。載嚴鼓鐘。○宜平之章。
辭曰。覺我生民。陶鑄賢聖。巍巍泰山。實予景行。禮
備樂和。豆籩嘉靜。既述六經。爰斟三正。○秩平之
章。辭曰。至哉。聖師克明明德。木鐸萬年。惟民
之則。清酒既醕。言觀秉翟。太和常流。英材斯植。○
敘平之章。辭曰。猗歟。素王示予物軌。瞻之在
前。師表萬祀。酌彼金罍。我酒惟旨。登獻雖終。弗遐
有喜。○懿平之章。辭曰。璧水淵淵。芹芳藻潔。既歆
至聖。亦儀前哲。聲金振玉。告茲將徹。驥假有

成。日月昭揭。○德平之章。辭曰。煌煌辟雍。四方來宗。甄陶樂育。多士景從。如土斯埴。如金在鎔。佐予敷治。俗美時雍。○凡樂二月以夾中爲宮。八月以南呂爲宮。

佾舞。○會典舞有二。一武功之舞。一文德之舞。其佾皆八。凡祭祀用舞。武舞先進。奏干戚。武舞退。文舞進。奏羽籥。惟先師廟。始終皆用文舞。其佾六。每佾六人。凡三十六人。皆右執羽。左執籥。以節領之。引導進退。

祝辭○會典

先師廟祝版高九寸廣一尺二

寸有架白紙黃緣墨書崇聖祠同○

先師

廟祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官某致祭於

至聖先師孔子曰惟

師德配

天地道冠古今刪述六經垂憲萬世

茲當仲

春秋

祇奉舊章謹以牲帛酒果致祭配以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟

子尙饗○

崇聖祠祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官某致祭於

肇聖王木金父公

裕

聖王祈父公。詒聖王防叔公。

昌聖王伯夏

公。啓聖王叔梁公曰。惟

王誕生至聖。爲

萬世王者之師。功德顯著。茲當仲

春秋謹以庶品之

儀。致祭。配以先賢顏氏。先賢曾氏。先賢孔

氏。先賢孟孫氏。尙饗。

直省釋奠儀。○通禮直省府州縣廟祀

先師

孔子。皆以歲春秋仲月上丁。行釋奠禮。省會正獻

以總督若巡撫。一大主之。兩序以道員各一人。兩

廡以知府同知各一人。祇割牲。省齎盛。以道員各

一人糾儀以教授訓導各一人司祝司香司帛司爵司饌引贊通贊引班以學弟子員嫺禮儀者執事在城文武官縣丞千總以上咸與祭。班與外朝會同致齋二日祭前一日有司飭廟戶潔埽殿廡內外。眡割牲官公服詣神廚。眡割牲如儀。正獻官率執事人入學習儀。教官率樂舞諸生入學習舞。習吹祭之日陳設省盞祀官偕執事人咸入就位。行禮儀節均與太學遣官釋奠同。○崇聖祠同時致祭。正獻以督學使者主之。若按試他郡則以布政使

一人攝分獻以教諭訓導執事以學弟子員餘陳設行禮竝如太學 崇聖祠祭儀。

樂章○會典直省 文廟樂章昭平之章辭曰大

哉 孔子先覺先知與天地參萬世之師祥徵

麟紱韻答金絲日月既揭乾坤清夷○宣平之章

辭曰予懷明德玉振金聲生民未有展也大成俎

豆千古春秋上丁清酒既載其香始升○秩平之

章辭曰式禮莫愆升堂再獻響協鼗鏞誠孚壘獻

肅肅雍雍譽髦斯彥禮陶樂淑相觀而善○敘平

之章。辭曰。自古在昔。先民有作。皮弁祭菜。於論思
樂。惟天牖民。惟聖時若。彝倫攸敘。至

今。木鐸。○懿平之章。辭曰。

先師有言。祭則受

福。四海黷宮。疇敢不肅。禮成告徹。毋疏毋瀆。樂所
自生。中原有菽。○德平之章。辭曰。鳧繹峩峩。洙泗
洋洋。景行行止。流澤無疆。聿昭祀事。祀事孔明。化
我烝民。育我膠庠。

祝辭○會典直省

文廟祝辭曰。維某年月日。某

官某。致祭於

至聖先師孔子曰。惟

先師

德隆千古。道冠百王。揭日月以常行。自生民所未有。屬。

文教昌明之會。正禮和樂節之時。辟雍鐘鼓。咸恪薦於馨香。泮水膠庠。益致嚴於籩豆。茲當仲春秋祇率

彝章。肅展微忱。聿將祀典。以復聖顏子。宗聖

曾子。述聖子思子。亞聖孟子配。尙饗。○

崇聖祠祝詞曰。維某年月日。某官某致祭於

肇聖王。裕聖王。詒聖王。昌聖王。

啓聖王。曰。惟王奕葉鍾祥。光開聖緒。盛德

之後積久彌昌。凡聲教所覃敷率循源而溯本。宜肅明禋之典。用申守土之忱。茲屆仲春。聿修祀事。配以先賢顏氏。先賢曾氏。先賢孔氏。先賢孟孫氏。尙饗。

太學釋菜儀○通禮月朔釋菜之禮。正獻國子監祭酒兩序兩廡。以所屬監丞博士助教學正學錄分獻。司香司爵引贊通贊以肄業諸生執事。其日夙興。國子監典簿啓殿門及東西廡門。率廟戶潔埽內外。展神幄拂拭神案。每案陳菜棗

栗各一豆。鑪一。鐙二。設案一於殿內之東。陳香盤七尊。一。每位爵一。又設案於東西兩廡之南。各陳香盤三尊。一。每位爵一。凡尊實酒。簠勺具。司香司爵立於案旁。設洗於階下之東。通贊二人立於殿內東西楹。二人立於殿外東西階上。皆公服。質明祭酒率屬朝服。諸生吉服。集於持敬門內。引贊引由大成門左側門入。及庭內。通贊贊就位。咸就位。北面立。祭酒司業爲一班。師儒以位序。諸生以齒序。咸列於後。通贊贊跪叩興。祭酒以下行三跪。

九叩禮興贊行釋菜禮引贊引祭酒詣階東盥手
升東階入殿左門詣先師位前司香奉香盤
從引贊贊跪祭酒跪通贊贊上香司香跪奉香祭
酒三上香興退詣尊案前眡注酒司爵舉簋酌酒
實爵引贊引祭酒復詣先師位前司爵執爵
從引贊贊跪祭酒跪通贊贊獻爵司爵跪奉爵祭
酒受爵拱舉以授司爵興獻於正中退祭酒興以
次詣四配位前跪上香獻爵儀同贊復位引祭
酒退降階復位初迎神時引贊引兩序分獻

官二人盥手升東西階入殿左右門詣十二哲位前跪上香獻爵畢降階復位均如儀兩廡引贊引分獻官二人盥手詣先賢先儒位前跪上香獻爵畢復位儀同通贊贊跪叩興祭酒率屬及諸生均行三跪九叩禮畢各退崇聖祠正獻國子監司業兩廡以助教學正等官各一人分獻執事以諸生行禮儀節同。

太學上香儀○通禮望日上香之禮國子監典簿拂神案然鐙設香盤於殿內及兩廡各案肆

業生司香各一人。立於案前。設洗於階東。質明。祭酒司業率屬朝服。諸生吉服。入大成門左側門。階下就位。如釋菜之儀。通贊贊行。上香禮。引贊引司業盥手。升東階。入殿左門。詣先師位前。引贊贊跪。司業跪。通贊贊上香。司香跪奉香。司業三上香。興。引詣四配位前。以次跪。上香畢。贊復位。引司業退降階復位。引贊引助教二人盥手升階。分詣兩庑。十二哲位前。跪。上香畢。降階復位。均如儀。引學正二人盥手。分詣兩廡。先賢先儒。

位前跪。上香畢。復位。儀同。通贊贊跪。叩興。祭酒司業以下。行三跪九叩禮畢。各退。崇聖祠正殿。以助教一人上香。兩廡以典簿典籍各一人上香。儀同。

直省釋菜上香儀○通禮直省月朔釋菜。望日上香。教授教諭訓導等官。分班行禮。與太學同。

直省文廟附祀各祠○會典直省府州縣

先師廟左右。建忠義孝弟祠。祀本地忠臣義士孝子悌弟順孫。建節孝祠。祀節孝婦女。建名宦祠。祀

仕於其土有功德者建鄉賢祠祀本地德行著聞之紳士歲以春秋致祭皆以羊一豕一遵豆各四以教諭一員主之上香讀祝三獻均行一跪三叩禮。

舉

人黃本驥編次

戶部郎中陳傳均

同校

詹事府主簿吳彌光

吾學錄初編卷十終